菩提資粮論卷第五　資

聖者龍樹本　比丘自在釋
大隋南印度三藏達磨笈多譯

問得力菩薩於衆生中云何應修行　答
諸論及工巧　明術種種業　利益世間故
出生建立之
於中書印筭數鑛論醫論能滅鬼持
被毒論等出生村城園苑河泉陂池
花果藥林論等顯示金銀真珠鞞琉
璃貝石(石白如貝)珊瑚寶性論等記說日月
星曜地動夢相論等相諸身分支節
論等如是等无量諸論能與世間為
利樂者刼轉壊時悉皆滅没刼轉生
時還於人間出生建立如木鐵瓦銅
作等工巧非一能滅鬼持顛狂被毒
霍乱不消食諸逼惱等種種明術雕
畫繡織作等種種事業能與世間為
利樂者皆亦出生及令建立
隨可化衆生　界趣及生中　如念即往彼
願力故受生
諸摩訶薩隨何世界若天人等趣若
婆羅門剎帝利鞞舍等生於彼彼處

若有可化衆生為起无量思念欲化 菩提資糧論卷第五 第二張 資若
彼等衆生故隨彼色類長短寬狹音
聲果報得令衆生受化之事即應作
願起彼色類長短寬狹音聲果報令
彼衆生速受化故
於種種惡事 及謟幻衆生 應用牢鎧鉀
勿猒亦勿憚
若以罵詈恐動嬈恨鞭打繫閉訶責
如是等惡事加我及諸衆生无量謟
幻知不可化以彼等故不應自緩鎧
鉀亦勿猒流轉勿憚求菩提又應發
如是心我不為无謟无幻衆生而著
鎧鉀我正為彼等衆生著此鎧鉀我
當作如是事發起精進為令彼等衆
生速得建立无謟无幻故應當如是
自牢鎧鉀
問已説得力菩薩修行云何未得力
菩薩修行 荅
具足勝淨意 不謟亦不幻 發露諸罪惡
覆藏衆善事
具足勝淨意者謂增上意又是善增
也意者心也即彼心具足名具足勝
淨意不謟亦不幻者謟謂別心別心

者不質直也又諂者名為曲心幻者
謂誑也若心不曲不誑彼是不諂不
幻發露諸罪惡者若有罪惡顯說發
露彼名發露諸罪惡覆藏衆善事者
若有善業竟大覆藏彼名覆藏衆善
事若菩薩欲疾得菩提應當具足淨
意不諂不幻發露罪惡覆藏善事是
故世尊說云諂非菩提幻非菩提
清淨身口業 亦清淨意業修諸戒學句
勿令有缺減
此諸菩薩欲與修念相應故先當清
淨身口意業於中煞生不與取非淨
行等三種身惡行應當清淨與此相
違三種身善行應當受之妄語破壞
語麤惡語雜戲語等四種口惡行應
當清淨與此相違四種口善行應當
受之貪瞋邪見等三種意惡行應當
清淨與此相違三種意善行應當受
之諸波羅帝摹叉學句亦當受而隨
轉於彼學句無有知而故破若缺漏
戒者於修念中心則不定
安住於正念 攝緣獨靜思 用念為護已
心得無障心

如是於戒正清淨已斷除五蓋於空
閑淨潔離衆之處少聲少喧少蚊虻
地虎賊等不甚寒熱不置卧床若立
若經行若結加坐或於鼻端或於額
分迴念安住隨於一緣善攝作已若
於境界有躁動心則用念為守門如
是置守護已遠離障㝵賊心獨在一
處无散乱意而修習思惟
若起分別時　當覺善不善　應捨諸不善
多修諸善分
於思惟時若起分別即於起時覺此
分別若是不善即應捨離勿令復增
若是善分唯當數數多作不應散乱
如室中燈不開風道
緣境心若散　應當專念知　還於彼境中
隨動即令住
於中修定比丘心思惟時專意莫乱
若心離境即應覺知乃至不令離境
遠去還攝其心安住境中如繩繫猴
猴繫著於柱唯得繞柱不能餘去如
是應以念繩繫心猴繫著境柱唯
得數數繞於境柱不能餘去
不應緩惡取　而修於精進　以不能持定

是故應常修
緩者謂離策勤惡取者謂非善取謂太急也
若欲成就三摩提者不應緩作及
惡取精進以緩作及惡取精進不能
持三摩提是故修定行者應常正修
若登聲聞乘 及以獨覺乘 唯為自利行
不捨牢精進
若欲登聲聞乘及獨覺乘唯為自利
故自涅槃故尚於晝夜不捨牢固精
進策勤修行
何況大丈夫 自度亦度人 而當不發起
俱致千倍進
然此菩薩應於流轉河中度諸衆生
亦應自度何得不發起過彼聲聞獨
覺乘人俱致百千倍精進也如自度
流轉之河度他亦如是
半時或別行 一時行餘道 修定不應今
應緣一境界
今此一日不應半時修習別定餘時
之中復行異道唯於一定應善緣境
心隨一境勿向餘處
於身莫有貪 於命亦勿惜 縱令護此身
終是爛壞法

應當生如是心我此身中唯有薄皮
厚皮肉血筋骨髓等終歸乾枯我此
壽命亦當終盡彼丈夫精進丈夫勢
力丈夫健行我亦應得若其未得我
於精進不應賒緩雖復百歲護此爛
身必定當是破壞之法

利養恭敬名　一向勿貪著　當如然頭衣
勤行成所願

令此若在曠野宿住之時勿貪身命
於中遊行若有利養恭敬名聞起時
不應貪著為自願成就故應速勤行
如然頭衣

決即起勝利　不可待明日　明日太賒遠
何緣保瞬命

彼於如然頭衣勤行之時明日賒遠
莫待明日若於我身有勝利者決即
發起應當生如是心何緣能保開眼
合眼時命我今即起勝利明日太遠
莫待明日

安住於正命　如食愛子肉　於所食敢中
勿愛亦勿嫌

如是定行比丘若村若僧坊中隨有
如法无所譏嫌乞得食已勿起貪心

愛者亦勿嫌之應當安住正念如食 [illegible]
所愛子肉但為身住不壞存於壽命
攝護淨行故猶如昔云夫妻行曠野
時共食子肉
出家為何義 我所作竟未 今思為作不
如十法經說
應當如是觀察我為何義故而行出
家為畏不活耶為求沙門耶若為求
沙門者應作是念我於沙門之事為
已作為未作為今正作如其未作及
正作者為成就因緣故應當精勤我
辭家類則名非類應數思念我之活
命繫在於他我亦應作別異儀式我
自於戒得无嫌不有智同淨行者於
我戒所復无嫌不我已與諸恩愛其
相別異不與共俱我屬於業業之所
生受用於業業是所親依業而行我
所作業若善若惡我當自受我於晝
夜云何而過我喜樂空寂不我有上
人法不能得聖人勝知見不若當後
時同淨行者問我之時說之不慚應
數思念此等十法所謂定行比丘應
數思念

觀有為无常　苦无我我所　所有諸魔業
應覺而捨離
有為謂因緣和合生以因緣和合生
故彼无我所以有為故彼是無常若
是無常彼為他所逼迫故苦若苦彼
不自在轉故无我於有為法應如是
觀所有諸魔業應覺而捨離者或於
菩提心六度相應經中作不欲樂因
緣散乱因緣賒緩因緣障导因緣若
從自起若從他起皆應覺知於此諸
惡魔業皆覺知已離之莫令彼自在行
根力與覺分　神是正斷道　及以四念處
為修發精勤
信精進念定慧是為五根信精進念
定慧是為五力念擇法精進喜猗定
捨是為七覺分欲定精進定心定思
惟定是為四神足未生惡不善法為
令不生已生惡不善法為令其斷未
生善法為令其生已生善法為令其
住生欲發勤攝心起願是為四正斷
正見正分別正語正業正命正發行
正念正定是為八分聖道身受心法
是為四念處此等三十七助菩提法

為修習故發起精勤
心與利樂善　作傳傳生處及諸惡濁根
彼當善觀察
心若調伏守護禁繫則與諸利益安
樂善事作傳傳生因若不調伏不守
護不修習不禁繫則與諸无利惡濁
為根知已於彼應極觀察生住異相
故內外兩間不住故過去未來現在
世不俱故无處來故无處去故剎那
羅婆牟呼剎多時中不住故猶如幻
故為修習故應當觀察
我於善法中　日日何增長　復有何損減
彼應極觀察
若佛世尊所說施等善法能出生菩
提者我於彼諸善法有何增長有何
損減常應如是專精觀察日日之中
起而復起
見他得增長　利養恭敬名　微小慳嫉心
皆所不應作
若見餘同淨行者或沙門或婆羅門
增長利養恭敬名聞之時亦不應生
微小慳嫉復應思量生如是心我亦
善得衆生利養衣服飲食臥床病緣

藥等衆具我亦喜得在家出家之所
恭敬我亦喜得具足可讚之法

不羨諸境界 行癡盲瘂聾 時復師子吼
怖諸外道鹿

若見他人增長利養恭敬名聞之時
於色等境界中不應怖羨於愛不愛
色聲香味中雖非癡盲瘂聾而作癡
盲瘂聾之行若有力能莫常瘂住應
以正法遣惑破繫時到為怖外道鹿
故及住持正教故復當震師子吼我
已解釋修心今當解釋修相所謂

奉迎及將送 應敬所尊重 於諸法事中
隨順而佐助

於所尊重奉迎將送於聽法時花鬘
供養修理支提等法事中恭敬作故
當得手足輪相彼又是大眷屬先相

援脫被繫者 自善增不減 善修明巧業
自學亦教他

有被繫者援令解脫護命因緣離於
繫生受此等業長夜習近故當得長
指相足跟平正相身直相彼是長壽
先相自所受善法受已增長不令損
減故當得足趺高如貝相毛上向相

彼二是法无藏先相善修明論工巧
等業自學及教他故當得伊尼蹲相
彼是速攝先相
於諸勝善法　牢固而受之　修行四攝事
施衣及飲食
於諸殊勝善法牢固受之習近多作
故當得善安立足相彼是能作事業
先相修行四攝布施愛語利行同事
常習近故當得手足網相彼亦是速
攝先相以妙飲食衣服布施常習近
故當得柔軟手足相七處高相彼二
是得上妙飲食甜味及衣服等先相
不違乞求者　和合諸親戚　眷屬不乖離
施宅及財物
隨所有物若來求者即施不違逆故
當得臂髆臑圓相彼是自在調伏先
相和合親眷朋友共住不令各各乖
異若乖異者亦使和合故當得陰密
藏相彼是多子先相布施舍宅財物
及施上妙牀敷衣服堂殿宮等故當
得金色相細滑薄皮相彼二是得上
妙牀敷衣服堂殿宮等先相
父母及親友　隨所應安置　所應安置處

无上自在主

憂波弟耶夜隋言近誦舊云和上者略而訛阿遮利夜隋言正行舊云阿闍梨者亦訛父母兄弟等所尊重者

隨所應處安置為无上自在主故當

得一孔一毛相白毫印面相彼二是

平等先相

雖復是奴僕　善說亦受取　應生謙尊重

施藥愈諸病

施藥愈諸病者於病人所施藥給侍

將息飲食以給侍將息病即能起故

當得轉閻平滿相味中上味相彼二

是少病先相

前行善業首　細滑美妙言　善為正意語

前後无不供

前行善業首者園林會堂義井花池

飲食花鬘燒香難行處起搖及造僧坊

遊處等中勸勵他人自為前導所施

過他故當得尼瞿盧陀普圓身相頂

髻相彼二是勝主先相細滑美妙言

者長夜真實細滑語故當得廣長舌

相梵音相彼二是得五分五分語道

具足音先相五分五分語道具足音

者一者可知二者易解三者樂聞四

者不逆五者深六者寬遠七者无嫌
八者悅耳九者辯正十者不雜
善為正意語者長夜實語正意
語故當得師子牙相彼是愛語先相
前後无不供者他人雖有前後然皆
供養无不供養以如法威儀平等威
儀故當得齊平齒相細滑齒相彼二
是善淨眷屬先相
不壞他眷屬　慈眼觀衆生　亦不以嫌心
皆如善親友
於諸衆生作懷抱慰喻攝受之心以
不貪不瞋不癡眼觀故當得青眼相
牛王眼睫相彼二是愛眼觀先相
我已解釋三十二大丈夫相出生之
業別有種種菩薩之行今當解釋
應當如所言　即隨如是作　如言若即作
他人則生信
應當如言即如是作若如所言即如
是作他則生信隨有言教即當信受
應當擁護法　覺察放逸者　及作金寶網
羅覆於支提
於此法中應自擁護若有背法放逸
衆生於彼亦應方便覺察令共向法

及於如来支提之所應以種種寶網
羅覆為令相好滿足故
有欲求婇女 莊嚴以施之 亦與說佛德
及施雜光瓔
若有求婇女者即便莊嚴婇女而以
布施此諸婇女普皆端正以此布施
為令自意所求愛事皆滿足故又以
无量異種說佛功德之法應在集會
之處高出美妙悅意之聲而為演說
為得諸聲分清淨故又以種種光明
照曜瓔珞之具悅彼心眼而以布施
為得諸隨形好滿足故
造作佛形像 端坐勝蓮花 及於六法中
修習同喜樂
以金銀真珠貝石等造作佛像坐勝
蓮花為得化生及為得佛身故六種
同喜法者於彼同梵行中慈身業口
業意業不分受用物戒具足見具足
此等六種同喜法中應數習近為得
徒衆不被諸外論衆所壞故
可供無不供 為命亦不謗 佛之所說法
及以說法人
可供無不供者於中應可供養所謂

[illegible]
和上阿闍梨父母兄等无不供養者
無不敬畏雖為活命終不謗法及此
說佛法人亦不應謗不應輕欺為護
自善助故
金寶散教師　及教師支提　若有忘所誦
興念令不失
應以金銀散於教師亦應以摩尼金
寶散教師寶支提菩薩有三摩提名
現在佛對面住此等三摩提於生生
中現前修習為得聞持故若有衆生
忘失所誦引世利樂經書於彼衆生
興作憶念為不忘失菩提心故及為
得憶念現知故
未思所作已　勿躁勿隨他　外道天龍神
於中皆莫信
所作業行若身口意於中諸處若未
思所作已勿為躁急亦勿隨他應如
是行若異於此則生熱惱亦是悔因
於遊行出家尼揵等諸外道及於天
龍夜叉揵闥婆等中皆不應信
心應如金剛　堪能通諸法　心亦應如山
諸事所不動
受畏其心應如金剛有慧力堪能故

於諸世出世法中如其自性如實通
達於諸事中安置其心亦應如山入
種世法所不能動
喜樂出世語莫樂依世言自受諸功德
亦應令他受
或有言說能出世間若與佛法僧相
應若與六度相應若與菩薩地相應
若與聲聞獨覺地相應彼中應作意
樂或有言說依止世間增長世間與
貪瞋癡相應彼中不應喜樂若有諸
受戒學頭多等殊勝功德善人所讚
所受取者於彼等中皆應受取亦應
令他受此功德
修五解脫入修十不淨想八大丈夫覺
亦應分別修
於中解脫入者一者為他說法二者
自說法三者自誦法四者於法隨覺
隨觀五者取隨何等三摩提相此是
五解脫入應當念修十不淨想者謂膖
脹想青瘀想膿爛想潰出想噉想斷
解想分散想血塗想肉落想骨想此
是十不淨想貪若生時應當念修本
為斷除欲貪故八大丈夫覺亦應分

別修者於中有八大丈夫覺謂少欲
是法多欲非法是為初覺知足是法
不知足非法是為第二遠離是法雜
閙非法是為第三發精進是法懈怠
非法是為第四安住念是法忘失念
非法是為第五入定是法不入定非
法是為第六智慧是法无智慧非法
是為第七不樂戲論是法樂戲論非
法是為第八此等八大丈夫覺應當
覺之多欲等八不善助應當斷除
天耳與天眼　神足與他心　又與宿命住
應修淨五通
於中天眼天耳憶念宿住知他心神
足此等五種智通應當修習

菩提資粮論卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造